周易本義辨證

周易本義辨證卷二

東吳　惠棟　定宇

泰　正月之卦也

復臨泰大壯夬乾主六月謂之息卦姤遯否觀剝坤主六月謂之消卦此漢儒十二辟卦之說朱子用之坎離震兌爲四正卦主四時餘四十八卦爲雜卦消息爲君雜卦爲臣四正爲方伯

自歸妹來則六往居四九來居三

消息卦自乾坤來不當言卦變注于泰否二卦仍言卦變則是不從泰否之例也

天地交泰

胡氏炳文曰乾坤而後陰陽各三十畫然後爲泰是泰由於陰陽无過无不及也既泰之後制其過補其不及所以保泰也又云九三象曰天地際也此際字天地否泰之會陰陽消長之交

拔茅茹以其彙

彙音胃否卦同古文作蒷

郭璞洞林讀至彙字絕句

易洞林三卷晉郭璞景純撰案虞仲翔注及孔氏正義皆以彙字絕句不獨洞林也朱子不讀誤易故止據郭洞林

九二包石經音訓作苞下卦同荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

釋文荒鄭讀爲康云虛也翟子玄曰五虛无陽二上包之荀慈明曰河出於乾行于地中陽性欲升陰性欲承馮河而上不用舟航自地升天道雖遼遠不能止之朋亡而下二得上居五而行中和矣愚案鄭荀翟子元之說發明文義最爲切當朋亡者即坤卦喪朋之義六五離其朋類而下居二故有是象

于食有福

語類食如食舊德之食

象曰无往不復

釋文音訓作无平不陂音訓云今本作无往不復董氏

真卿曰小象程傳仍今文本義復古易作无平不陂恐

案石經正義亦與今本同惟朱子依東萊易改從古文

後來刻本義者一依程傳經文而本義之經文遂不可

改詳見凡例雙湖胡氏刻朱子本義亦為後人改竄唯此句

猶仍舊觀

翩翩

音訓作篇篇云今本作翩翩陸氏曰子夏傳向秀作翩

翩輕舉貌古文作偏偏象同馮氏椅曰翩曰偏詩偏偏

者鵻鳥相繼斜飛之貌

帝乙歸妹以祉元吉

九家易曰五應於二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和相承故元吉也

城復于隍

晁氏曰隍古文作皇

自邑告命

顧氏炎武曰人主所居謂之邑詩曰商邑翼翼四方之極書曰惟尹躬先見於西邑夏曰惟臣附於大邑周曰作新邑於東國洛曰肆予敢求爾於天邑商白虎通曰夏曰夏邑商曰商邑周曰京師周官始以四井為邑泰之上六政教陵夷之後一人僅有守府而號令不出於

國門於是焉而用師君子處此當守正以俟時也

又自漸卦而來

案泰否二卦言乾坤往來此即大小往來之義本義續

出卦變斯為贅矣

人不得以祿位榮之

李氏心傳曰漢元儒婁先生碑云父安貧守賤不可榮

以祿古書與本義暗合

初六拔茅茹以其彙

程子以内三爻為君子之在下者案泰否皆云以其彙

彙之言類也雜卦曰否泰反其類也則泰三爻為君子

否三爻為小人明矣本義為小人連類而進者近是

有命

胡氏炳文曰諸解以命為君命本義以為天命蓋泰九

三无平不陂无往不復否九四有命否泰之變皆天也

疇離祉

疇鄭本作𠃬晁氏說文易古文疇

休否

休釋文有二音一許求反息也一香幽反美也本義從上音

同人

胡氏炳文曰坎離皆乾坤之用易至十二卦坎體凡六

見離體於此始見焉需訟小畜履四卦互離至同人大

有而見離體凡六離之用與坎等矣

同人曰

音訓晁氏曰王昭素謂此同人曰三字錯說之案虞翻輩諸儒无一人為之說者特王弼失之耳

乾行也

蜀才曰此本夬卦九二升上上六降二侯氏果曰九二升上乾爻上行故曰乾行

六二同人于宗吝

二正應五彖傳曰中正而應與取吝之義案古文吝作遴說文曰行難也二為一卦之宗宗主也居中應五而迫于三四之剛才弱不足以濟故有難行之象吝之道也

伏戎于莽（莽莫朗切五經文字曰莽從犬在兩草中作莽訛）升其高陵三歲不興

三離為戈兵下有伏坎故為伏戎互體巽巽為高乾下有伏坤坤為陵故為高陵乾為歲三至五歷三爻故為三歲三不應上又懼九五之見攻故有是象

九四乘其墉（音庸釋文云鄭作庸晁氏曰案庸古文）

義弗克也

項氏安世曰義弗克即春秋䖍弗克納之義也春秋文十年晉人納捷菑于邾弗克納穀梁傳曰弗克納其義也胡雲峯謂穀梁傳有得于夫子象義弗克之言

上九同人于郊无悔

折中曰卦外有野象于野曰亨而此爻但曰无悔則知郊去野猶一間而大同之志未得也

應乎天而時行

正義褚氏莊氏曰六五應九二九二九二在乾體故云應乎天也德應乎天則行不失時與時而行萬物大得亨通也

順天休命

胡氏炳文曰休命諸家多作美命本義以為性命

初九无交害

胡氏炳文曰諸家多以初九无交害為无上下交所以

无害本義從程子之說謂居下无係應而未涉乎害蓋无係應三字已見无上下之交矣愚案繫辭云凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝初九无係應故不涉乎害本義得之

九四匪其彭无咎彭程子讀從行人彭彭音旁

胡氏炳文曰卦名大有彭字即大字之義大有皆六五之有也九四有僭逼之嫌必不有其大而後可以无咎

明辨晳也石經辨作辯晳音折又音制說文音折玉篇音制古析制通康成讀為明星晣晣與下讀程沙隨亦云

晳傳義皆讀為晳說文晳昭晰明也從日折聲禮曰晳

明行事釋文石經皆從析從日五經文字在手部今坊本作晳從析日字之訛也晁氏曰徐本劉遵作晳四體離故明辨晳

上九自天祐之吉无不利

胡氏炳文曰小畜上九畜之終也其占曰厲曰凶承六四言也大有上九有之終也其占无不利承六五言也蓋五之厥孚履信也柔中思順也尚上九之一陽尚賢也所以其終也自天祐之吉无不利也謹案折中是胡說

讀

釋文譙子夏作嗛云嗛謙也晁氏以為篆无嗛字非也

古文多假借故謙字皆作嗛藝文志易之嗛嗛古文尚

書謙作嗛見汗簡史記樂書及馮煥殘碑皆以嗛為謙

說文嗛與謙兩訓蓋漢以後始有謙字

天道下際而光明 程子謂濟為際下際謂下交也 地道卑而上行

京君明曰一陽居內卦之上為謙之主仲翔曰彭城蔡

景君說剝上來之三君子謂三艮終萬物故君子有終

案剝上九本乾也九來居三天道下濟之象坤六三升

乾位地道卑而上行也折中曰成卦之由在于九三傳

義釋卦名皆不取九三之義

地中有三謙

半農先生易說曰地中有山謙說者謂山至高而地至卑乃屈而止於下非也象曰地中不曰地下見乃謂之象地下有山其誰見之於是學易者謂易有虛象妄矣六十四卦皆實象安得虛聖人爲設此虛象以惑人哉天中有地地中有山地在天中僅一點耳山在地中亦不過一杯土一拳石而已方存乎見少又奚以自多此謙之情謙之義謙之象也若云至高而屈于至卑無論無此象即有此象而意中先作一高之想復設一卑之形又抱一屈之憾何謙之有乎項氏安世曰地中有

山此實象也以天下之勢觀之地之感下而負海者其中感多大山非地中有山而何若云地下有山則不可耳

九三勞謙君子有終吉

胡氏炳文曰謙主九三故三爻辭與卦辭皆稱君子有終

六四无不利撝謙

程傳曰撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也謹案折中依程傳无不利撝謙作一句讀

利用侵伐征不服也

何氏楷曰侵伐非黷武以其不服不得已而征之正以

釋征伐用謙之意

征邑國

釋文音訓皆作征國音訓云征國今本有邑字陸氏曰

本或作征邑國非今唐石經仍有邑字

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

折中曰象傳意言上六之鳴謙由其中心之志歉然不

自滿足故也是以雖可用行師而但征其邑國蓋始終

自治之意

順以動

折中曰彖傳中凡稱卦德皆先內而後外而其文義又各不同其曰而者兩字並重如訟之險而健既險又健也小畜之健而巽既健又巽也大有剛健而文明既剛健而又文明也其曰以者則重在上一字如同人文明以健重在文明字此卦順以動重在順字其或以下一字為重者則又變文為言如復卦動而以順行之類

六二介于石

語類云介于石言兩若相摩擊而出火之意槩此則從古文作砎讀為戛此注云其介如石則從虞仲翔讀為

纖介之介與語類異

六三盱豫悔

語類盱豫是句

遲有悔

遲石經作遟五經文字曰遟說文遲籀文並治尸反今

從籀文

朋合簪

簪俗旡字也古簪字訓爲連士喪禮簪衣于裳是也韓
非子曰周人之玉簪始以爲首笄之稱蓋秦漢閒之俗
字此經簪字晁氏依虞仲翔作戠：音膱聚會也禹貢

厥土赤埴墳鄭氏尚書埴作戠正義曰戠埴音義同考工記用土爲瓦謂之摶埴之工弓人曰凡昵之類不能方故書昵作樴後鄭謂樴脂膏敗脂之脂脂黏也樴讀爲戠脂讀爲埴易作戠書作埴考工作樴訓爲脂字異而音義皆同戠者合也黏也皆蔡會之義京君明作撍音與簪同陸氏希聲曰撍今捷字埤蒼訓爲速本義兩用其說然不若依晁氏作戠朱子之孫子明校刻呂氏音訓以戠字爲未詳蓋未通于古

上六冥豫成有渝

半農先生易說曰冥古瞑字俗作眠張目爲盱翕目爲

冥上六冥豫與六三盱豫相反一翕一張皆不可長故上成有渝三遲有悔本義以冥為昏冥安得有渝且无咎乎

隨剛來而下柔

仲翔曰否乾上來之坤初剛來而下柔動震悅兌也程傳言卦變亦謂自否來

王肅

魏王肅字子雍東海蘭陵人注易十卷案程傳言隨時之義注從王肅不從程傳也項氏安世曰古時字從之故之時二字易雜

君子以嚮晦入宴息嚮王肅作鄉晁氏曰案鄉古文

項氏安世曰震朝氣也兌暮氣也春入于秋歲之暮也卯入于酉月之暮也木入金鄉則絕雷入澤中則蟄人入晦時則息皆隨時之義也

初九官有渝

荀九家注初九爻曰渝變也謂陽來居初得正為震々為子得土之位故曰官也愚謂陽來居初謂乾之上九居坤初為震々初庚子水得坤初乙未土之位故曰官有渝水以土為官也此說頗勝于諸儒水以土為官參同契文為震之主

語類官是主守之義是一卦之主

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

陸氏希聲曰三非正而隨其義可尚者以承陽為順也

九四隨有獲

仲翔曰謂獲三也

有孚在道以明

王氏程氏龔氏皆以有孚在道絶句以明别為句折中

從之

九五孚于嘉吉

諸儒皆謂五孚于二二非無與五安得而孚之嘉謂上

此卦三陰三陽陰係于陽故陰皆稱係二係初三四係

上係五隨從之義卦之所由名也上係五者易乾鑿度

曰隨者二月之卦隨消息萬物隨陽而出故上六欲待九

五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也仲翔亦云

隨家陰隨陽非陽隨陰本義謂剛來隨柔恐未然剛來

下柔專指初九一爻而言乃卦變非卦義也

西山

兊為西互體艮故稱西山王謂五也

先甲三日辛也後甲三日丁也

先甲後甲之義本康成及子夏傳業季長用卦位仲翔

用納甲皆與此異

剛上而柔下

仲翔曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下程傳言卦變亦云自泰來

君子以振民育德

折中曰諸家以振民育德俱為治人之事蓋治己不應後于治人而蒙之果行育德亦施于蒙者之事也

考无咎

正義曰對父父沒稱考若散而言之生亦稱考若康誥曰大傷厥考心是父在稱考此避幹父之父故變云考

也語類亦云

意承考也

楊氏啟新曰前人以失而致蠱未必无悔過之心幹父之蠱乃承考之意而置之无過之地也此聖人以子之賢歸之於父為訓之義大矣折中曰意承考釋考所以无咎如楊氏之說

承以德也

折中曰不承父以事而承父以德父之德著則譽亦彰矣承以德正釋用譽之意

上九不事王侯高尚其事

諸爻皆有父母之象不應上九獨異此爻當爲親老歸養之義不事王侯卽王制所謂八十者一子不從政九十者其家不從政是也潔白承歡晨昏不去事之高尚莫過于此曾子閔子足以當之故曰志可則也

至于八月有凶

王氏應麟曰臨所謂八月其說有三一云自丑至申爲否一云自子至未爲遯一云自寅至酉爲觀本義兼取遯觀二說案自丑至申爲否者蜀才孔仲達之說也自子至未爲遯者鄭康成虞仲翔何栖鳳之說也自寅至酉爲觀者荀慈明褚仲都之說也語類以鄭氏諸說爲

長

未順命也

音訓未順命晁氏曰胡先生云此未字羨文愚案建丑之月陰猶用事故云未順命也坤為順互巽為命

六三甘臨无攸利既憂之无咎

仲翔曰兌為口坤為土土爰稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利无應故憂之動而成泰故咎不長也

六四至臨

從高下至地為至至字從一一地也四得位應初初地

也故曰至臨

上六敦臨

東坡曰敦益也內下也六五既已應九二矣上六又從之而附益之謂之敦臨復之六四既應初九矣六五又從而附益之謂之敦復其義一也

觀

語類曰自上示下曰觀去聲自下觀上曰觀平聲故卦名之觀去聲而六爻之觀皆平聲龔氏仁夫曰觀觀兩音六十四卦似无此例只合依卦名並去聲魏氏了翁謂當皆作平聲

聖人以神道設教

釋文音訓聖人下无以字音訓曰今本有以字陸氏曰一本作以神道設教晁氏曰當无以字愚案正義石經皆有以字故後人皆誤從之

六三觀我生進退

語類曰觀卦九五為主六三觀我生進退為觀九五如何而為進退也我字指九五而言此說與本義異也

未失道也

折中曰道即進退之道道量而後入則不失乎進退之道矣

上九觀其生君子无咎

王輔嗣曰觀我生自觀其道者觀其生為民所觀者也處天下所觀之地君子德見乃得无咎

觀其生志未平也

陸氏希聲曰民之善惡由我德化其志未平憂民之未化也

噬嗑

仲翔曰否五之坤初坤初之五愚謂彖辭剛柔分謂否也動而明乃卦變矣節自泰來剛柔分謂泰也剛得中乃卦變矣

雷電噬嗑

項氏安世曰石經作電雷晁公武謂大象無倒置者當從石經愚案唐石經仍作雷電項氏所據或是蜀石經張希猷謂是蔡邕石經妄也蔡邕易石經亡來已久此必郭京亂道耳

先王以明罰勑法

勑宋監本作勅紹興本註疏本建安余氏本高宗御書石經本皆作勅釋文曰此俗字也古文借作飭詳見九經會叚

初九屨校滅趾趾音止古文作止

姜氏寶曰滅没也言屨校於足而遮没其趾也

六二噬膚滅鼻无咎

侯氏果曰六二居中履正用刑者也互體艮艮爲鼻又爲黔喙乘剛噬必深噬過其分故滅鼻刑刻雖峻得所疾也雖則滅鼻而無咎矣

祭有膚俎

說本馬季長膚俎見少牢饋食禮鄭氏曰膚脅革肉

噬乾胏

胏說文引作𩛥食所遺也楊雄說𩛥從胏馬季長陸公紀皆云肉有骨謂之胏本義用其說

未光也

釋文音訓皆云未光大也案光與上下文韻有大字者羡文也四為五陰所掩故云未光

貞厲无咎得當也

否初升五彖辭言不當位而象云得當何也蓋當讀為當罪之當（康成注月令云當謂值其罪）言五之貞厲无咎者以折獄當其罪耳即卦辭利用獄之義也

上九何校滅耳

何音荷擔之荷讀從王肅也晁氏曰案何古文康成曰離為槁木坎為耳木在耳上何校滅耳之象

賁

賁高誘讀爲鷮之賁賁曾惡曰周易賁卦賁音奔今人
多從寄反失之六四賁如皤如賁讀爲奔皤讀爲煩
柔來而文剛故亨分剛上而文柔
京君明曰賁恭取象上六柔來文剛九二剛上文柔成
賁之體荀慈明虞仲翔皆同京說何氏楷曰分剛上分
剛畫居上
先儒說天文上當有剛柔交錯四字
案漢易天文上別無剛柔交錯四字陸氏釋文呂氏音
訓博采衆說不一及之唯宋人僞撰郭京易舉正有此

語郭京書朱子以為亂道決不用其說所云先儒式是王昭素范諤昌之輩耳

初九賁其趾 古文趾皆作止

六二賁其須

半農先生易說曰賁其須須讀為斑禮玉藻笏大夫以魚須文竹隱義云以魚須飾文竹之邊須音班三體震震為蒼筤竹而二來文之魚須飾竹之象也棟案初為元士義弗乘車二為大夫賁以魚須其諸以位言之歟

白馬翰如

姚氏小彭曰商人尚白戎事乘翰翰與皤皆白色也語

類白馬翰如言此又無所賁飾其馬亦白也本義從程傳讀為飛翰之翰

束帛戔戔子夏傳作殘〻戔殘同音戔音牋非也

戔戔先儒皆以為委積盛多之貌本義取本尚賁之說從胡安定也

有喜也董氏楷曰喜如字又許意反无妄大畜卦放此案董音依釋文

上九白賁无咎

半農先生易說曰白者五色之一色非无色也攷工記畫繪之事後素功謂畫繪之功素在後蓋皎〻者易污故畫繪先布彩後加素然後五色宣明故曰素功言功

成於素也子夏問詩素絢孔子以後素辭之子夏遂因
素而悟禮十室之邑必有忠信以其不學禮故雖有美
質而終不成然則畫繪之功成于素忠信之質成於禮
上九賁之成故曰白賁无咎朱子謂白賁復於无色似
誤解襍卦傳傳言賁无色非謂白无色也賁色不純非
白非黑故云無色无色則闇焉得白乎賁无色者猶序
卦傳所謂致飾然後亨則盡也

剝不利有攸往

復利有攸往剛長也剝不利有攸往小人長也復往成
乾剝往成坤故其占如此

柔變剛也

剛謂乾也盧氏曰此本乾卦羣陰剝陽故曰剝也

觀象也

剝自觀來故云觀象也𫠤不得不變爲剝者消息盈虛

天之道也

未有與也

胡氏炳文曰程傳言陽未有與本義言陰未有與二陰

猶未至于五陰之盛也崔氏憬曰未有與者言至三則

應故二未有與也謹案折中用崔說

六三剝之无咎

釋文音訓作剝无咎釋文云本或有之字非唐石經仍有之字馮氏椅曰後人以贅有之字遂疑經脫此一字增入也項氏安世亦云

失上下也

失上下亦喪朋之義本義所謂去其黨而從正也

上九碩果不食

喬氏中和曰碩果不食核也仁也生生之根也自古无不朽之株有相傳之果此剝之所以復也集剝本乾也乾爲木果上九艮也艮爲石爲果蓏故云碩果

終不可用也

項氏安世曰小象皆協韻剝上九豐九三用字古皆入志字韻　以字訓用意者用亦可以作以致安溪先生曰此傳與豐三象傳用字皆害字之誤二說未知孰是

七日來復

王氏應麟曰復所謂七日其說有三一謂卦氣起中孚六日七分之後為復一謂過坤六位至復為七日一謂自五月姤一陰生至十一月一陽生本義取自姤至復之說愚案以六日七分之後為復者鄭康成王輔嗣也謂過坤六位至復為七日者京君明陸公紀也謂五月一陰生十一月一陽生者侯果褚仲都莊氏也程沙隨

日陽極於九而少陰生於八陰之義配月陰極于六而少陽復於七陽之義配日此亦可備一說語類所謂七日八月只取七八之義是也

復其見天地之心乎

程傳曰一陽復于下乃天地生物之心也先儒皆以靜爲見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之

冬至子之半

語類子之半即十一月之半也案子半二字出漢書律歷志

安靜以養微陽之

語類安靜二字作一字看

無祇悔祇音支晁氏音祇程子音抵抵與提同音

祇注訓為抵抵猶至也語類云與只同坎九五同五經文字

祇在衣部云從祇非祇敬也從祇地神

以下仁也

初稱仁者剝之碩果即復之初也復之初即乾之元故

為仁也

六三頻復厲

半農先生易說曰此與巽卦頻巽皆當讀為頻顣之頻

王弼曰處下體之終雖愈於上六之迷已去復遠矣是以頻也內自訟外頻頻悔過之深故无咎頻訓為數經傳所無且屢失屢復无常之人安得无咎頻古文顰康成作顰王篇顰字下云易本作頻也

六四中行獨復

仲翔曰俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行恐衆四得位應初獨得所復稱中行者謂初也詳見易漢學

用行師終有大敗

半農先生曰一陽之卦皆有行師侵伐之象獨上六不

利行師遠於初也

无妄

胡氏炳文曰朱子解中庸誠字以為真實无妄之謂此解无妄則以為實理自然之謂自然二字已兼无所期望之意矣

剛自外來而為主於內

剛自外來而為主於內 外外卦也內內卦也若依本義二來居初不得云自外來矣虞仲翔曰避上之初蜀才曰剛自上降為主於初剛自上降故云外為主於初故云內王氏宗傳曰初九之剛實自乾來故曰剛自外來

得之矣

天命不祐

祐釋文音訓作佑石經宋本仍作祐

先王以茂對時育萬物

棟案易說先王以茂對句時字屬下讀

初九无妄往吉

半農先生曰初九六二皆得正故利有攸往

不耕穫不菑畬

胡氏炳文曰一歲之農始於耕終於穫三歲之田始於

菑終於畬不耕穫不菑畬六二柔順中正終始无所作

爲因其時順其理无所望而有得焉者也曰利有攸往者惟其无所作爲此其所以可有爲也

邑人之災

項氏安世曰六三所遇之災非人爲也故曰邑人之災

勿藥有喜

折中曰勿者禁止之辭凡易中言勿者皆同義

上九无妄行有眚

何氏楷曰彖所謂匪正有眚不利有攸往者愚謂无妄之行即彖傳所謂无妄之往也本義謂上九非有妄也恐未然

大畜　此卦自需而來

仲翔蜀才皆云大壯初之上

剛健篤實句輝光日新輝說文石經皆作煇案義雲章輝作煇張有復古編云煇光也從火軍別作輝非愚案說文無輝字張說是

釋文曰鄭以日新絕句其德連下句本義讀從王弼其德屬上句案漢書禮樂志云輝光日新荊州刺史度尚碑云令聞彌崇暉光日新文心雕龍云剛健既實輝光乃新張茂先勵志詩云進德脩業輝光日新家君謂新字讀斷與下文正賢天協唐以前讀易皆然宋儒改之既失音且不辭矣

利涉大川應乎天也

胡氏炳文曰卦有乾體者多曰利涉大川健故也愚案先儒謂乾天有河故云大川春秋緯曰河以通乾出天苞

曰當為日月之日

讀曰為日本康成及陸希聲

童牛之牿

牿九家作告說文云牛觸人角著橫木所以告人案告古文牿項氏安世曰告字從牛者乃牛馬牢周書牿牛馬是也則此不當從牛康成作梏云施梏於牛之前足

晁氏曰鄭作角非也

豶豕之牙

豶豕有二說崔氏憬曰豕本剛突劇乃性和雖有其牙不足害物褚氏仲都曰豶除也除其牙也本義從褚說案劉表曰豕去勢曰豶韓非子豎刀自豶是也似崔說為長

何天之衢

何天之衢程傳用胡氏之說以何字為羨文諸家皆讀為荷上聲折中從之

頤

鄭氏附中曰頤卦上三爻皆吉喜其止也下三爻皆凶惡其動也

觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

陸氏銓曰觀頤即考其善不善也自求口實即於己取之而已矣折中曰陸氏與與傳義異蓋云觀其所養者以自求養而已與夫子彖傳語意尤合也

觀我朶頤

朶先儒皆訓為動說文曰朶樹木垂朶朶也故本義訓為垂

六二顛頤拂經于丘頤征凶

語類六二比初而求上故顛頤當爲句拂經于丘頤句征凶即其占辭也注依程傳以征凶屬之丘頤貫直鄉駁之而用語類之說朱氏震曰伊川訓拂經爲違常其說本于王肅愚案王子雍以拂經于丘爲句漢讀皆如此當從之丘謂五也先儒皆然程傳以顛頤拂經爲句又以丘爲上九不盡如王說也

虎視眈眈眈音耽坊本作肒訛

視古本作眡見鄭氏周禮眡瞭注

大過之時非有大過人之才不能濟也

胡氏炳文曰所謂才者指上文卦才而言也

九二枯楊生稊音題毛居正作梯從木案五經文字在禾部從木非老夫得其女妻

巽為楊兌為雨澤枯楊得澤復生稊故有是象五乾為老夫兌為女妻虞仲翔言大過之爻得過其應二過五應上故云過以相與也

棟橈之凶不可以有輔也

三正應上六也過應初也本末皆弱故云棟橈凶象曰不可以有輔也仲翔注彖辭云棟橈謂三

九四棟隆吉

四正應初也初茅藉地物雖薄而可任重故有棟隆之吉然過應者上也故有它吝凡言它者皆非正應

九五枯楊生華老婦得其士夫

巽長女為老婦老婦謂初士夫謂五五過二應初故云

老婦得其士夫枯楊生華之象也

習坎

音訓習坎晁氏曰徐氏上云脫一坎字說之案例諸今文

則脫在古文則不脫古文則以其卦為其名故也古文

又以三為水字

水流而不盈行險而不失其信

胡氏煬文曰水字當讀音逌流而不盈行險而不失其信

皆指水言

水洊音荐說水作瀳音尊至

王氏應麟曰離言明兩作坎言水洊至起而上者作也起而下者至也此陸農師之說朱文公取之

求小得未出中也

荀慈明曰處中而比初三未足為援雖求小得未出於險中愚謂小謂陰二无應于五居二陰之間故有是象

樽酒簋

樽鄭注禮器引作尊曹憲文字指歸云樽字與此從缶從不者說文云字從酋寸酒官法度也今之尊卑從此得名故尊亦為君父之稱今說文无此當有缺文

納約自牖

音訓納晁氏曰京房一行作內云內約束愚案內古文

先儒讀樽酒簋爲一句貳用缶爲一句

先儒謂京房劉表唐一行也仲翔曰貳副也禮有副尊

故貳用缶耳○簋音軌古音九項氏安世曰案簋缶牖

咎於古韻爲協則晁說尤信

祇旣平

祇義詳復卦石經作祇此地祇字疑非

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

馬融云徽纆索也劉表云三股爲徽兩股爲纆荀九家

云坎為叢棘鄭氏謂天子外朝左右九棘之象也上罪
三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自
思以得正道終不自改而出諸圜土者殺故曰凶范氏
寘曰古疑獄三年而後斷

明兩作

胡氏炳文曰程傳明兩句絕本義以水洊至例之故訓
作為起語類明兩作只是一箇明兩番作項氏安世曰
日君象也不容有兩故明之兩作則為大人繼明之象

九三日昃之離

吳坊本作昊字書無昊字依說文當作𣅒古文借作稷

大耋之嗟 耋五經文字云從老省從至坊本作耋訛

音訓嗟徐氏曰荀作差下戚嗟同晁氏曰桒差古文愚

桒差古音瑳與歌韻離古音羅

九四突如其來如

、音訓突晁氏曰說文作云作𠫓云不順忽出也從倒子

易突如其來如不孝子突出不容於內也或從倒古学

京鄭皆作𠫓云不孝子也

出涕沱若

釋文音訓作古文若字

離王公也

王公謂五正義曰建王而言取其使文以會韻也

有嘉折首獲匪其醜語類有嘉折首是句程傳以有嘉為句也

劉子政曰有嘉折首獲匪其醜言美誅首惡之人而諸不順者皆來從也

周易本義辯證卷三

東吳　惠　棟　定宇

取女吉　晁氏曰取古文娶

咸感也

王氏應麟曰咸之感无心感以虛也兊之說无言說以誠也

柔上而剛下

仲翔蜀才皆云咸自否來六三升上上九降云故云柔上而剛下又云男下女

初六咸其拇

釋文拇荀爽作母云陰位之尊晁氏曰案母古文荀云陰位之尊則失之解九四同

志在外也

正義曰與四相應所感在外

六二咸其腓

釋文腓荀作肥云謂五也尊盛故稱肥晁氏曰案腓肥同音

九五咸其脢

脢先儒皆云背脊肉王輔嗣云心之上口之下本義兼用之項平甫謂即喉中脢核未知是否

志末也

李氏舜臣曰末猶上也五比於上故咸其脢志末者謂

五志感於上也

滕騰通用

讀滕為騰從虞仲翔及程子說

恒

徐氏幾曰閩之師曰恒有二義有不易之恒有不已之

恒利貞者不易之恒也利有攸往者不已之恒也合而

言之乃常道也倚於一偏則非道矣林氏希元曰惟其

不易所以不已

剛上而柔下

仲翔蜀才皆云恒自泰來六四降初初九升四故云剛上而柔下

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成

折中曰釋利貞云久於其道則居所不遷之謂也釋利有攸往云終則有始則動靜不窮之謂也兩義無行初不相悖日月得天而能久照者恒久不已也四時變化而能久成者終則有始也聖人久於其道如日月之得天而久照化天下而成之如四時之變化而久成此恒

道之大也推而廣之則凡在天地之間者其情皆可見矣

象曰雷風恒君子以立不易方

折中曰說此象者用烈風雷雨弗迷說震象用迅雷風烈必變皆非也雷風者天地之變而不失其常也立不易方者君子之歷萬變而不失其常也洊雷者天地震動之氣也恐懼脩省者君子震動之心也

初六浚恒 浚音迅鄭作濬晁氏曰案濬古文浚篆文

浚恒者以浚為恒也春秋傳曰浚之者何深之也故象曰始求深也深不可常故凶始謂初

上六振恒

振張璠本作震虞仲翔曰在震上故震恒振與震通也

程子讀如字

遯

遯六月之卦也陰氣浸長陽氣漸退有似賢人隱遯之

象故名之爲遯

小利貞浸而長也

荀慈明曰陰稱小浸而長則將消陽故利正居二與五

相應也

初六遯尾厲勿用有攸往

陸公紀曰陰氣已至於二而初在其後故曰遯尾也遯難當在前而在後故厲往與災難會故勿用有攸往析中曰初於序為先於位則內也遯者遠出之義故以外卦為善初寂居內豈非在後者乎棣棠初言尾不言後者初不得為後故以象言之卦象初為尾上為角

執用黃牛固志也

卦辭小利貞謂二也執用黃牛貞固之義故象云固志也易說曰遯之未變為否者六二執之之固也

九三係遯

鼂氏曰係古文作系

有疾憊也

音訓憊荀作備晁氏曰案備古文憊字既濟九三象同

說文作𤺋馮厚齋曰憊困也解羸字

小人否

否程傳依王弼讀為臧否之否本義依徐仙民讀為然

否之否晁氏曰案古文作不字

上九肥遯

音訓肥晁氏曰陸希聲云本作飛說之未知陸所據憑

案姚寬西溪叢語曰周易遯卦肥遯無不利肥字古作

𩇯與古蜚字相似即今之飛字後世遂改為肥字九師

道訓云遁而能飛吉孰大焉張平子思元賦云利飛遁以保名注引易上九飛遯無不利謂去而遷也曹子建七啟云飛遯離俗是古易皆作飛遯陸氏據以爲說王輔嗣注此爻云矰繳不能及似王本亦作飛也子夏傳云肥饒裕也本義從之

无所疑也

李氏心傳曰无所疑也此及升之九三並言之此決于退彼決于進時之宜也

大者壯也剛以動故壯

折中曰大者壯謂四陽盛長也此句正釋名卦之義剛

以動故壯一句非釋卦名乃推明卦之善以起辭義耳

凡曰故者皆同義順以說故聚明以動故豐是也

自勝者強

老子語

小人用壯君子用罔

罔古本作冈京君明曰壯一也小人用之君子有而不用劉長民曰冈不也君子尚德而不用壯若罔其壯則危矣折中曰京氏諸家說用冈與傳義異以夫子小象文意參之諸說近是

羸其角

羸本義依程子釋爲羸困先儒皆讀爲縲索之縲晁氏曰古文作纍讀爲縲姤初六及井彖同

卦體似兌有羊象焉

項氏炎武曰此互體也不言互而言似者合兩爻爲一爻則似之也此又翻先儒所未有不如言互體矣

或作疆場之場

或作謂陸績也語類從陸說晁氏曰業易乃古文疆易字與象数合旅上九同

不詳也

釋文曰詳詳審也程傳同正義讀爲祥云善也鄭王肅

皆作祥晁氏集詳古文祥字

晉

晉孟喜作齊子西反義同晁氏曰說文作𣈆集齊古文

𣈆篆文晉今文愚謂𣈆改為晉始于蔡邕石經據五經文字

古晉字讀為齊音子斯切又即移切見春秋傳及公羊

釋文嘯堂集古錄有𣈆姜鬲𣈆姬姓安得稱姜必齊姜

也古文多借用故晉字或借為齊晁以道以齊為古文

是春秋齊晉無別矣恐未然

順而麗乎大明

折中曰離之德為麗為明是明與麗皆離也順而麗乎

大明蓋以順德為本而為大明所附麗若曰以順而附麗於大明則麗字乃為坤所借用其義不亦贅乎此文義之誤不可不正

君子以自昭明德

昭周弘正等作照仲翔亦讀為照

晉如愁如

愁鄭子小反云變色貌俗音士尤切釋為憂愁之愁古無是音亦無是義也 愁即春秋傳愀字

九四晉如鼫鼠 釋文子夏傳作碩鼠碩五技鼠也

陸氏希聲曰履非其位固其罷祿鼫鼠之志竊食黍稷

而已

六五悔亡失得勿恤

失得先儒皆作矢得四之五成離離為矢故有矢得之象然以卦義揆之作失得者為是卦辭言康侯被遇而彖傳以柔進上行釋之則六五一爻當康侯而為卦主明矣吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也純臣之義不為利疚不為威惕不為爵勸不為祿勉吉凶禍福皆不足以動其心此失得勿恤之義也蓋非康侯不足以當之矣

利艱貞

本義從彖傳以利艱貞謂五虞仲翔亦云

明入地中明夷

正義曰此就二象以釋卦名此及晉卦皆彖象同辭也

以蒙大難

余氏琰曰其難關係天下之大民命之所寄故曰大難箕子爲紂之近親故曰內難王氏申子曰明夷一卦大抵主商之末造言之

用拯馬壯

拯當依子夏傳作抍艮六二渙初六同說文抍上舉也又作撜淮南子子路撜溺李登聲類又作承並音承列子曰並

流而承之方言曰出溺為承蓋字隨讀變張湛注列子讀承為拯（蒸上聲）非是

九三明夷于南狩得其大首（釋文狩本亦作守音同晁氏曰案守古文狩今文）

上為首三應上故有是象

六四入于左腹

胡氏（炳）文曰腹坤象在坤體之下有左腹象自明之暗有入于幽隱之象左僻為幽腹在内為隱諸家皆以入于左腹為小人左道惑君子與本義異

此爻之義未詳

不從程傳之說故云未詳

上六不明晦

胡氏炳文曰下三爻以明夷爲句首四五明夷之辭在句中上六不曰明夷而曰不明晦蓋惟上六不明而晦所以五爻之明皆爲其所夷也

利女貞

馬季長曰家人以女爲奧主長女中女各得其正故特曰利女貞矣吳氏曰慎曰先言女正位乎內釋利女貞也愚謂彖辭先內後外故先言女正位乎內正家之道亦先內後外也

正家而天下定矣

林氏希元曰正家而天下定猶云人人親其親長其長
而天下平不作正家之致說
風自火出家人
馬季長曰木生火火以木為家故曰家人火生於木得
風而盛猶夫婦之道相須而成
婦子嘻嘻
陸績作喜喜晁氏曰憙喜古字
九五王假有家
假五經文字作徦云易王假至也周伯琦引萃卦云王
徦有廟傳寫誤為假豐渙二卦同語類有家之有是虛

字言至于其家也非奄有四方之有

睽 音奎先儒並音圭

二女同居其志不同行

折中曰二女同居之卦多矣獨於睽革言之者以其皆非長女而分不定也

柔進而上行

仲翔曰无妄二之五故上行

君子以同而異

荀慈明曰大歸雖同小事當異百官殊職四民異業文武不同成德相反同歸於治故曰君子以同而異也

見惡人

正義曰見謂遇接之也

九二遇主于巷

釋文巷字書作衖易說曰巷宮中之道文言巷象言道

廣雅曰巷道也古讀巷如衖

其牛掣掣人制切古音制

掣說文作觢之世反云一角仰也仲翔曰牛角一低一

仰子夏作契訓與說文同晁氏曰契古文觢篆文掣今

文愚謂掣本作觢或作掣傳寫訛為掣王弼遂讀為掣

曳之掣後儒皆仍其謬也

其人天且劓

語類天合作而剃鬚也篆文天作兲而作耑注以爲髡首之刑從程傳也愚案漢令完而不髡曰耐應劭曰輕罪不至于髡完其耏鬢故曰耏古耐字從彡髮膚之意也杜林以爲法度之字皆從寸耐音而古只作而攷工記曰作其鱗之而是也明人姚旅作露書謂袁坤儀讀天爲而豈未攷語類即語類之說本胡安定

遇元夫

正義曰元夫謂初九處于卦始故曰元

厥宗噬膚

朱子讀宗如同人于宗之宗五以二爲宗也宗在廟門之内古者得賢臣則禮之於廟謂之宗臣死則配饗于庭謂之宗禮非曰功宗漢哀帝册免其舅丁明曰朕惟噬膚之恩未忍君之于臣元首股肱本一體之親有肌膚之愛故曰噬膚又二至上有噬嗑象噬膚者言其往必合也故曰厥宗噬膚往有慶也

先張之弧後說之弧

後說之弧先儒皆作壺晁氏曰陸希聲謂作壺是說之案象數當作壺易說曰昏禮設尊說設通始以爲寇也故先張之弧匪寇乃婚媾也故後說之壺始則拒之如

外寇終則禮之如內賓言始睽而終合也

往遇雨則吉

易說曰六三遇剛上九遇雨雨為澤也禮云天時雨澤

蹇

依字當作蹇見五經文字亦作蹇本義謂足不能進蓋從俗字釋之恐未然漢冀州從事張表碑云蹇蹇匪躬

卦自小過而來

胡氏一桂曰蹇本升卦坤上巽下坤乃西南平易之方自升九二上往得坤體之中是為利西南而往得中升九二既往五則下體成艮二正東北方卦所謂不利東

北其道窮也本義謂蹇自小過來而彖傳分明自升來

或自既濟來則皆有往西南之象耳愚案以卦例求之

蹇不當自升來仲翔謂觀上之三又與彖辭往得中不

合慈明謂乾動之坤五不言自何卦來未詳孰是

初六往蹇來譽

程傳曰上進則為往不進則為來

宜待也

張璠作宜時也康成本云宜待時也案蜅嗣注云覩險

而止以待其時當有時字且時與尤之韻尤古音埀也

六四往蹇來連

連仲翔讀為輦輦亦難也往則无應來則乘剛故皆難也王弼謂得位履正當其本實雖遇于難非妄所招也古文輦作連見周禮鄉師注論語瑚璉璉讀為輦莊子連字皆音輦此經連字王弼亦讀為輦惟荀慈明讀如今音

上六往蹇來碩吉

程傳曰諸爻皆不言吉上獨言吉者諸爻皆未能出於蹇惟上處蹇極而得寬裕乃為吉也

无所往其來復吉有攸往夙吉

諸氏仲都曰世有无事求功故誡以无難宜靜亦有待

耿乃救故誠以有難須速也

若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復

胡氏炳文曰本義兩若字未定之辭顧其時何時耳然其吉也皆在于來復

解利西南往得衆也

仲翔曰臨初之四得坤衆故利西南往得衆也傒湖謂蹇成解亦自蹇變愚謂蹇解若反對之卦屯蒙以下皆反對豈蒙自屯來即此卦例所無恐未然也

甲坼 坼坊本作折訛

釋文折馬陸作宅云根也康成注云皮曰甲根曰宅愚
案古文宅作宼坼者宼壞字也馬鄭皆從古文非改坼
為宅

九二田獲三狐

獸三爲羣三狐謂羣狐也九家坎爲狐卦互兩坎故有
羣狐之象不必專指三陰

六三負且乘致寇至

程傳曰以負荷而且乘車非其據也雷氏曰寇小則爲
盜大則爲戎任使非人則天下起戎矣謹案折中是雷
說

九四解而拇而汝也

正義曰解有兩音一音古買反一音諧買反解謂解難之初解謂既解之後彖稱動而免乎險明非救難之時故先儒皆讀為解此經唯九四爻象及上六象詞音諧買反餘並音蟹

有孚于小人

鄭氏汝諧曰世之小人皆信上之所用者必君子所解者必小人則必改心易慮無覬幸之心矣折中曰鄭氏說與傳義異而其理尤精盖朋至斯孚者君子信之也有孚于小人者小人亦信之也信則枉者直而不仁者

遠矣

損

案上經乾坤而後陰陽各三十畫而為泰下經陰陽各三十畫而為損損自泰來益自否來故曰損益盛衰之始○損泰初之上益否上之初本義於損言下卦上畫之陽於益言上卦初畫之陽皆誤

二簋可用享

釋文簋蜀才作軌案鄭注公食大夫禮云古文簋皆為軌晁氏亦云

損下益上其道上行

折中曰卦義說者但主取民財一事耳豈知如人臣之致身事主百姓之服役奉公皆損下益上之事也必如此然後上下交而志同豈非其道上行下能益上則道上行矣上能益下則道大光矣如此則於兩卦諸爻之義合

君子以懲忿窒欲

懲釋文作徵古文懲窒鼂氏依陸績作懫朱子明云仲翔曰兌說故懲忿艮為山故窒欲正義曰懲者息其既往窒者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文而相足也

初九已事遄往

正義曰已竟也遄速也若廢事而往咎莫大焉若事已不往則為傲慢竟事速往乃得无咎本義云輟所為之事訓已為止是廢事也竊所未安漢書藝文志云每一書已已亦訓竟

九二利貞

正義曰初九已損剛以益柔為順六四為初六九二復損己以益六五為六則成剝卦矣故九二利以居而守正

六四損其疾使遄有喜

東坡曰遄初九也損其疾則初之從我也易故遄有喜

楊誠齋曰初言遄往四言使遄蓋初之遄四有以使之

也理象折中是二說

弗克違

表記曰不違龜筮弗克違者謂龜筮協從弗能違其吉

此所以為大吉也

得臣无家

谷子雲曰易稱得臣无家言王者臣天下无私家也王

子雍曰處損之極損極則益故曰不損益之得臣則萬

方一軌故无家也

益

正義曰損益得名皆就下而據上者向秀曰明王之道

志在惠下故取下惠之損與下謂之益

以卦體釋卦名義

案損益自泰否而來本義不言卦變者余氏芑舒曰本義說卦變專取兩爻相比而相易故多失正意賁與渙其彰著要當隨地而觀耳至于損益亦是卦變以其不可用相比相易之例遂止曰卦體疑皆未然也愚案彖詞自上下下及天施地生皆言卦變也而本義皆謂之卦體胡雲峯所謂朱子雖有是疑而不及改正也

六二或益之十朋之龜弗克違王用享于帝吉

郭氏雍曰或益之人益之也十朋之龜弗克違鬼神益

之也王用享于帝吉天益之也天且弗違況於人與鬼

神乎鄭氏維嶽曰王用享帝言王用六二以享帝也古

人一德克享天心又曰顏俊尊上帝謹案折中是鄭說

云隨上升四其義皆同

項氏安世曰大有九三隨上六益六二升六四四爻享

字皆作亨獨益作享讀者俗師不識古字獨於享帝不

敢作亨帝也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

易說曰凶事而曰用圭何也凶禮有賵賻贈含〻者執

璧將命賵者執圭將命皆西面坐委之宰舉璧與圭此

凶事用圭之禮將命所以告也三多凶故稱凶事

六四中行告公從

三四之中行謂五告者五告之三者五所信也四者五所依也三為三公故稱公四為諸侯故稱國遂伯靜胡雙湖謂三四居一卦之中故稱中行非也乾之三四獨非一卦之中乎文言謂之不中何也六十四卦稱中行唯二五耳

九五有孚惠心勿問元吉

謹案折中用呂祖謙之說以勿問為句言人君但誠心惠民不須問民之感如此然後元吉

立心勿恒

正義曰勿无也語類勿只是不字非禁止之辭

偏辭也

偏孟喜作徧徧猶衆辭也晁氏曰當作徧本義謂求益之

偏辭案繫辭言民不與民不應則衆辭之說爲當

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

游氏酢曰揚于王庭誦言于上也孚號誕告于下也告

自邑自近及遠也愚謂邑者王之都發號自邑始陰在

上故不利即戎陽長則陰消故利有攸往

唐元度九經字樣曰說文告作吿從牛從口隸省作告

澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上於天決降成雨夬之象也君子觀象象以施祿澤及萬物而已不有上德不德是以有德故君子施祿及下居之則忌也

初九壯于前趾

東坡曰大壯之長則為夬故夬之初九與大壯初九无異

九三壯于頄（音逵五經文字音求古音馗粲 說文无此字當作鄭氏作頯）有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

三應上故壯于頄頄上之象也應上則有凶道矣然五

陽同欲決上者也故曰君子夬夬一爻獨與陰相應為
陰所抱故遇雨也雖為陰所濡能慍不悅得无咎也此
說本之荀慈明頗長于傳義安定伊川以為爻辭差錯
輒移其文未為得也

其行次且（晁氏曰次且趑趄古文）

牽羊者當其前則不進

語類牽羊悔亡其說得於許慎之棄横渠之說亦然

九五莧陸夬夬

仲翔曰莧說也讀從夫子莧爾而笑之莧蓋古論語莞
作莧也（見釋文）陸古文睦見漢唐扶頌及嚴舉碑蜀才作

睽：和也萈睦者笑說見于面與九三壯頄相反所謂決而和也

程傳備矣

胡氏炳文曰本義於履大象又此獨曰程傳備矣蓋其於履也痛後世風俗之弊甚切於夬也擿後世君心之非甚嚴

上六无號終有凶

五之決而和无號之象二惕號故勿恤五萈陸故終凶為五戒也蘇氏楊氏蔣氏皆主是說與傳義異也

姤

薛虞曰姤古文作遘案說文遘遇也姤偶也彖訓姤爲遇則當從古文作遘張參五經文字云遘遇也見易雜卦今唐石經雜卦亦作遘蓋古文之僅存者馮氏椅曰古文姤作遘王洙易改爲今文爲姤雜卦猶是古文鄭本同（顧氏炎武謂石經雜卦遘字爲譌此失攷）

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也

東坡曰剛者二也中正者五也陰之長自九二之亡而後爲遯始无臣也自九五之亡而後爲剝始无君也姤之世上有君下有臣君子欲有所爲无所不可故曰剛遇中正天下大行也

后以施命誥四方

鄭王肅誥作詰起一反止也後漢司徒魯恭引此經曰言君以夏至之日施命令止四方行者所以助微陰也復彖云先王以至日閉關先儒皆謂二至之日愚謂初六為卦主繫于金柅其止之象乎

初六繫于金柅

柅古文作檷先儒皆謂絡絲趺也惟馬季長云柅者在車之下所以止輪令不動者傳義從之

九二包有魚包布交切九五同釋文讀為庖包有魚者仲翔曰巽為魚郭景純曰魚震之廢氣也巽王則震廢故以巽為魚无咎不利賓

姤陰長之卦制之者二也魚謂初〻繫于二〻包而有
之故曰包有魚賓謂衆陽也姤五月卦一陰在下衆陽
在上陰為主陽為賓故五月之律亦名蕤賓陰長則陽
消故不利于賓二能包初義不及賓故无咎也

九三臀无膚

李氏簡曰居則臀在下故困初六言臀行則臀在中故
夬姤三四言臀折中曰臀无膚之義與夬四同

九四包无魚

王輔嗣曰二有其魚四故失之

九五以杞包瓜

朱氏震曰杞似樗葉大而陰

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

折中曰以彖傳觀之利見大人亨利貞為一事王假有

廟者神人之聚也利見大人者上下之聚也用大牲吉

廣言萃祀由假廟而推之皆所以聚於神也利有攸往

廣言所行由見大人而推之皆所以聚於人也

亨字衍文

馬鄭陸績虞等並无亨字故本義以為衍文王昭素亦

謂當无此字

致孝享也

來氏知德曰盡志以致其孝盡物以致其享

聚以正也

聚荀爽作取晁氏曰取古文聚漢書五行志云取不達

兹謂不知注云取讀為聚晁氏說是也

君子以除戎器

釋文除本亦作儲王肅姚信陸績云除猶脩治本義並

用之

一握為笑

握康成讀為夫三為屋之屋戰國策曰堯典三夫之分

三夫為一屋也坤為衆三爻一屋之象人三亦為衆本

義訓握為衆是也

六二引吉无咎

王子雍曰六二與九五相應俱履貞正引由猶通迎也為

吉所迎何咎之有

元永貞悔亡

折中曰萃九五居尊以萃羣陰與比略同卦象澤上於

地與比象亦略同也故其元永貞之辭亦同元永貞悔

亡即所謂原筮元永貞无咎也

志未光也

釋文音訓未光也一本作志未光也朱語類所引亦无

志字唯虞仲翔本有之

上六齎咨涕洟无咎

王輔嗣曰齎咨嗟歎之辭也胡氏炳文曰居兑終能反兑之悅而憂者故无咎臨六三既憂之无咎亦下兑之終也

用見大人

代氏淵曰尊爻无此人故不云利見

今按他書引此亦多作慎

他書謂史證引何妥易作慎也案朱子集註升字序仍作順字解

初六允升

晁氏曰說文作䊮升大吉說之案允古文䊮篆文愚謂說文䊮進也慈明注此云允然俱升今作允訓為信義與䊮殊不必如晁說也

九三升虛邑

釋文虛徐去餘反馬云丘也晁氏曰案篆文无墟字四邑為丘丘為虛非空虛馬說得之

六五貞吉升階

此卦之義先儒皆謂巽當升坤二當居五坤有國邑之象故九三升虛邑巽居坤上成艮體故六四曰岐山階

二者五也故六五曰升階荀慈明謂陰正居中爲陽作

階使升居五是也

上六冥升利于不息之貞

荀慈明曰陰用事爲消陽用事爲息陰五在上陽道不

息陰之所利故曰利于不息之貞

有言不信

折中讀信爲伸言動見沮抑也尚口乃窮信字對窮也

坎剛爲兊柔所揜

兊爲剛鹵非柔也荀慈明謂二五爲陰所揜得之

剛揜也

釋文揜虞作弇晁氏曰案弇古文

困而不失其所亨後漢郎顗傳曰經曰困而不失其所其唯君子乎唯賢聖之君遭困遇險能致命遂志不去其道

困而不失其所當為句言困而不失其所故亨唯君子能之九三困于石失其所矣故曰非所困而困焉

初六臀困于株木入于幽谷音浴三歲不覿古音讀後人誤入二十三錫韻

陸氏希聲曰坎于木為堅多心株木之象石氏曰坎非方幽陰之象折中曰詩云出于幽谷遷于喬木初不能自遷于喬木而惟坐困株木之下故其象如此言臀者況其坐而不遷也

九二困于酒食朱紱方來古音物先鄭司農云來物也 利用享祀古音已

據于蒺藜入于其宮

齊氏曰九家易坎為蒺藜又為宮

九四來徐徐困于金車

易說曰昏禮諸侯親迎乘金車九四來迎初六而初入于幽谷不可得見故有是象兊金坎輪故曰金車

劓刖者傷於上下下既傷

一本或云傷於上下上下既傷非也蓋劓刖者傷於上下赤紱在股則專指下故云下既傷則赤紱无所用而反為所困矣別本有上字者羨文

動悔有悔吉行也

陸氏希聲曰行而獲吉故曰變乃通也吉行也吉字屬上讀田氏疇曰行也二字乃是鮮征吉之義

汔至亦未繘井羸其瓶

語類汔至略作一句亦未繘井羸其瓶是一句意至而止便未及井而瓶敗言功不成也

巽乎水而上水

巽乎水范諤昌改巽乎木見證墜簡案巽乎水而上水當如本義之說改巽乎木為不辭矣巽乎水故下巽而上水故上坎彖傳例如此

无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出

音訓晁氏之說改邑不改井下脫无喪无得往來井

井二句故本義云然不從晁氏也

舊井无禽

易說曰一說水中有火故井互兊離兊爲澤離爲鳥鳥

集于澤不集于井故井无禽四不應初之象也

蓋不泉而泥

熊氏集成董氏傳義本蓋下有井字董氏會通本無

九二井谷音浴射鮒甕敝漏漏古音魯故切

程傳云射注也如谷之下流注於鮒而已子夏傳曰井

中蝦蟆呼為鮒魚

九五井洌寒泉食

半農先生曰初六井泥九二井谷九三渫井六四修井至九五而後可食故曰井洌寒泉食則九五為泉明矣必渫之脩之而後潔也

上六井收勿幕勿干寶作网古文通

語類收雖作去聲讀義只是收也

晁氏云收鹿盧收繘者也

晁說本虞仲翔